摛藻堂四庫全書薈要

经部

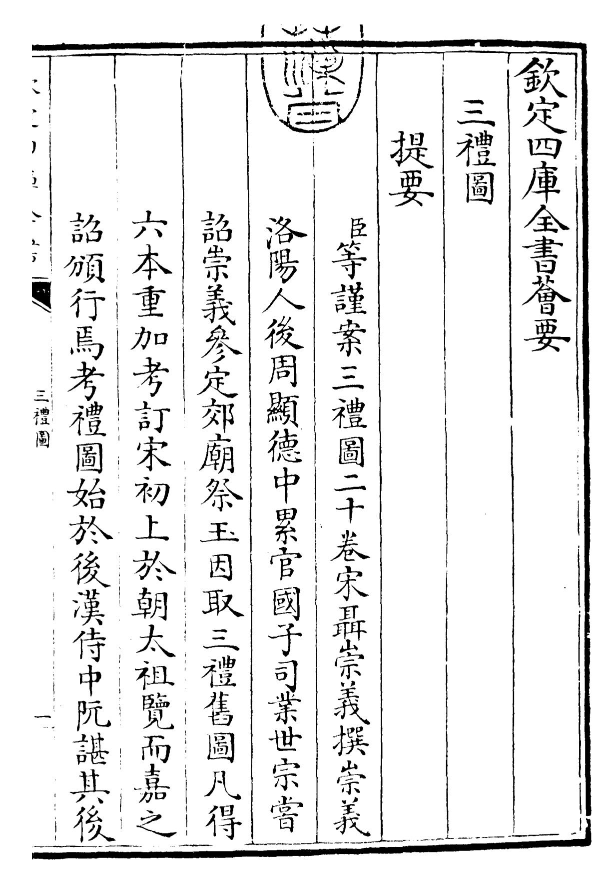
欽定四庫全書薈要

經部

三禮圖 卷二

詳校官編修臣程嘉謨

臣紀昀詳校

欽定四庫全書薈要

三禮圖

提要

臣等謹案三禮圖二十卷宋聶崇義撰崇義洛陽人後周顯德中累官國子司業世宗嘗詔崇義參定郊廟祭玉因取三禮舊圖凡得六本重加考訂宋初上於朝太祖覽而嘉之詔頒行焉考禮圖始於後漢侍中阮諶其後

有梁正者題諶圖云陳留阮士信受學於頴川綦母君取其説為圖三卷多不按禮文而引漢事與鄭君之文違錯但稱鄭君之文不言康成有圖而隋書經籍志列康成及阮諶等三禮圖九卷唐藝文志有夏侯伏朗三禮圖十二卷張鎰三禮圖九卷崇文總目有梁正三禮圖九卷宋史載吏部尚書張昭等奏云四部書目内有三禮圖十二卷是開皇中

勑禮官修撰其圖第一第二題云梁氏第十後題鄭氏今書府有三禮圖亦題梁氏鄭氏如上所記諸家之圖葢崇義所本然康成未嘗為圖殆習鄭氏學者作圖歸之鄭氏耳少牢饋食禮敦皆南首鄭注云敦有首者尊者器飾也飾葢象龜周之制飾器必以其類龜有上下甲此言敦之上下象龜之上下甲葢者意擬之辭而是書敦與簠簋皆作小龜以

為葢頂歐陽修集古録識其簠簋圖與劉原甫所得真古簋不同林光朝亦譏之曰聶崇義三禮圖全無來歷穀璧即畫穀蒲璧即畫蒲皆以意為之不知穀璧止如今腰帶胯上粟文耳今驗書内宫室車服等圖悉與鄭違不特如歐陽林氏所譏者而已淳熙中陳伯廣刻書題其後云其圖度未必盡如古昔苟得而考之不猶愈於求諸野乎斯言最為允

當今姑仍其舊帙録之以備一家之學此書世所行者為通志堂刊本或一頁一圖或一頁數圖而以説附載圖之四隙行欵參差尋覽未便惟内府所藏錢曾也是園影宋鈔本每頁自為一圖而説附於後較為清整易觀今依仿繕録焉考讀書敏求記載宋槧本本為曾所藏後歸泰興季寓庸轉歸崑山徐乾學曾從乾學借摹因成此本則宋槧元本曾

入傳是樓中何以九經解板乃全更其式何焯點校通志堂經解稱其書多經顧湄變亂非復舊本是亦一證矣湄字伊在崑山人為乾學校正經解刊板者也乾隆四十二年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

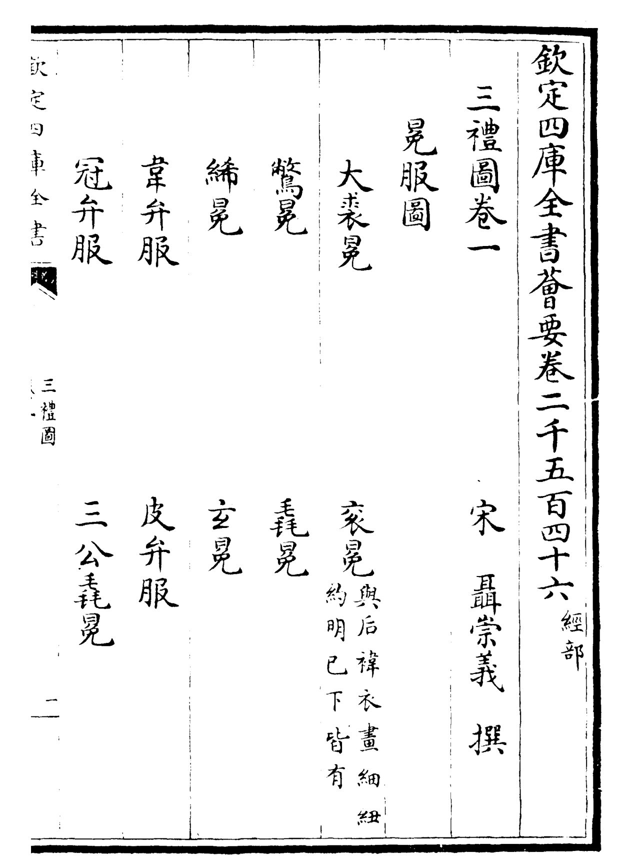
三禮圖序

昔者秦始皇之重法術而天下貴刑名魏文帝之惡方嚴而人間尚通變上之化下下必從焉是以雙劍崇節飛白成俗挾琴飾容赴曲增抃自然之道也周世宗暨今皇帝恢堯舜之典則總夏商之禮文思隆大猷崇正舊物儀形作範旁詔四方常恨近代以來不能慕遠無所釐革溺於因循傳積世之漸訛為千載之絕軌去聖

遼負名實謬乖朱紫混淆鄭雅交雜痛心疾首求以正之而名儒嚮風適其所願國子司業兼太常博士聶崇義垂髫之歲篤志於禮禮經之内游刃其間每謂春秋不經仲尼恥是關雎既亂師摯憫之今吉凶之容禮樂之器制度舛錯失之甚焉施之於家猶曰不可朝廷之大寧容濫瀆恒欲正失於得返邪於正潛訪同志定其禮圖而所學有淺深所見有差異作舍道側三年不成衆口云云何所不至會國朝創制彝器迨於車服乃究

其軌量親自規模舉之措之或沿或革從理以變惟適其本時之學者曉然服義於是博采三禮舊圖凡得六本大同小異其猶面焉至當歸一之言豈容如是吾誰適從之歎蓋起於斯何以光隆於一時垂裕於千古遂鑽研尋繹推較詳求原始以要終體本以正末躬命續素不差毫釐率文而行恐迷其形範以圖爲正則應若宫商凡舊圖之是者則率由舊章順考古典否者則當理彈射以實裁量通者則恵朔用其互聞吕望存其兩

說非其學無以臻其極非其明無以宣其象遵其文譯其器文象推合略無差較作程立制貽示無窮匪哲匪勤理無攸濟既勤且哲何滯不通有以見臨事盡心當官御物官不同事人不同能得其能則成失其能則敗禮圖至此能事盡焉國之禮事之體既盡美矣物之紀文之理又盡善矣其新圖凡二十卷附於古今通禮之中是書纂述之初詔儼總領其事故作序焉竇儼撰

欽定四庫全書薈要卷二千五百四十六　經部

三禮圖卷一　　宋　聶崇義　撰

冕服圖

上公袞冕　侯伯鷩冕

子男毳冕　卿大夫玄冕

爵弁　皮弁

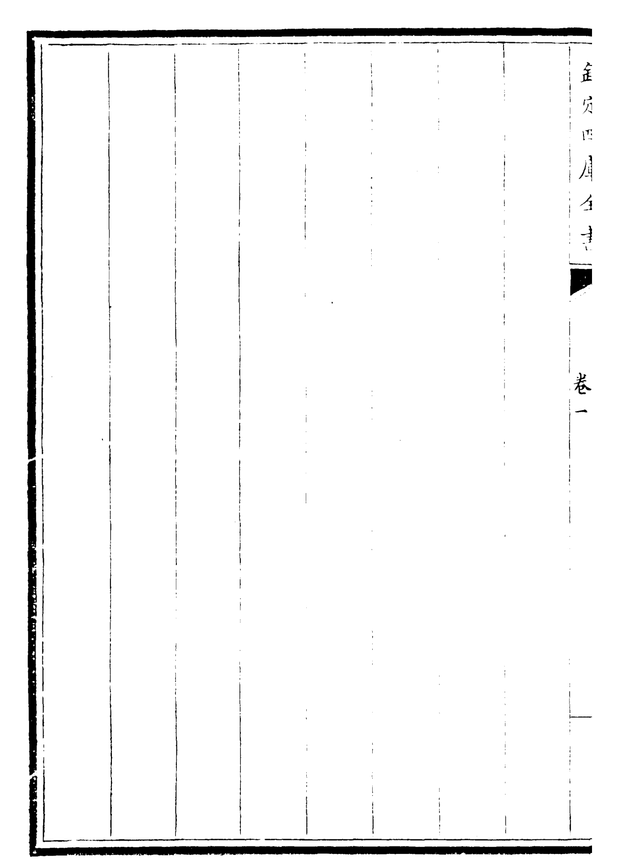
諸侯朝服

周天子吉服有九冕服六弁服三凡九也故司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕祭羣小祀則玄冕兵事韋弁服眡朝皮弁

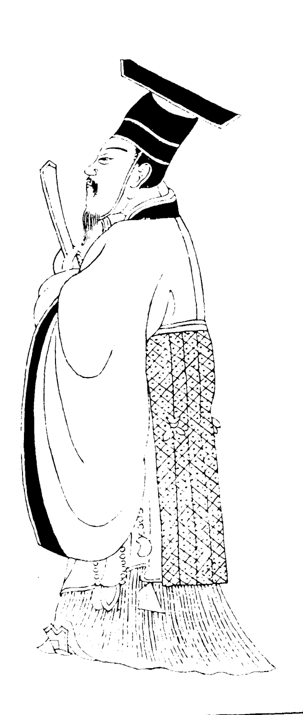
服凡甸冠弁服又孔疏引弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏止言玄朱而已不言所用之物論語云麻冕禮也葢以布衣版上玄下纁取天地之色其長短廣狹則經傳無文漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子已下皆同董巴輿服志云廣七寸長尺二寸皇氏沈氏以為諸侯之冕應劭漢官儀云廣七寸長八寸皇氏沈氏以為卿大夫之冕若依此言豈董巴專記諸侯應劭專記卿大夫此葢隨代變易大小不同今依漢禮制度為

定謂之冕冕者俛也後髙前下有俯俛之形故因名焉蓋以在位者失於驕矜欲令位彌髙而志彌下故制此冕令貴者下賤者也其服舊說云天子九章據大章而言其章别分小章章依命數則皆十二為節上公亦九章無升龍有降龍其小章章别皆九而已驚冕毳冕已下皆然必知有小章者若無小章絺冕三章則孤有四命六命卿大夫玄冕一章卿大夫中則有三命二命一命天子之卿六命大夫四命明大章中有小章乃可得

依命數又司馬彪漢書輿服志云明帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書之文制冕皆前圓後方朱裏玄上前垂四寸後三寸王用白玉珠十二旒三公諸侯青玉七旒卿大夫黑玉五旒皆有前無後此亦漢法耳今案三禮經注孔賈疏義并諸家禮圖逐冕下别各明其制度則古今沿革事可知矣

大裘

大裘者黑羔裘也其冕無旒亦玄表纁裏案鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色但無文彩耳裘下有裳纁色朱韍素帶朱裏朱緣終辟佩白玉而玄組綬赤舄黑絇繶純絇者謂拘屨舄之頭以爲行戒繶縫中紃也純緣也三者皆黑色大裘已下冕皆前圓後方天子以球玉爲笏王祀昊天上帝五帝崐崘神州皆服大裘

衮冕

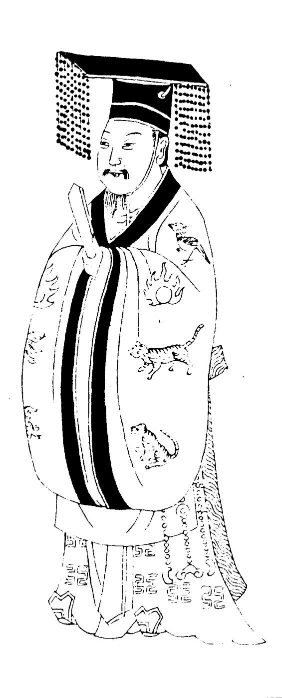
衮冕九章舜典曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻絺繡此古天子冕服十二章王者相變至周而以日月星辰畫於旌旂所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章初一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫繢於衣次六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆刺繡於裳此九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也以龍能變化取其神山取其人所仰也火取其明也宗彝古宗廟彝尊名以虎蜼畫於宗彝

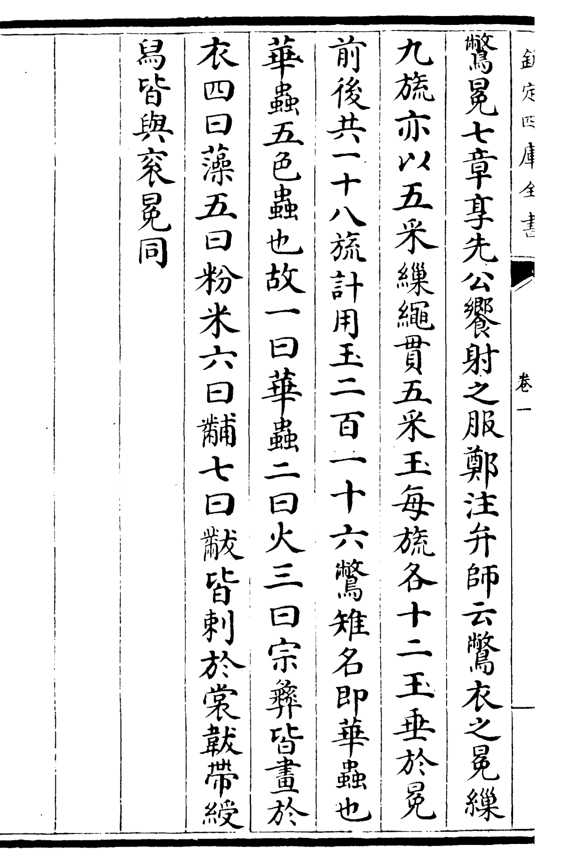
因號虎蜼爲宗彝故幷畫虎蜼爲一章虎取其嚴猛蜼取其智遇雨以尾塞鼻是其智也冕制廣八寸長尺六寸以三十升布染之上以玄覆冕爲延下以朱衣之又以紐綴於冕兩傍垂之與武傍孔相當以笄貫之使得牢固又以紘一端先屬於左邊笄上以一頭遶於頤下向上於右邊笄上遶之衮冕十二旒以五采絲爲之繩貫五采玉每旒各十二玉垂於冕前後共二十四旒計用玉二百八十八五采繩十二就就成也每就間葢一

寸五冕服皆玄衣纁裳朱韍素帶朱裏又以朱緑終裨

太子詹事尹拙議云衮冕已下君臣合畫充耳天子黈纊諸臣青纊工部尚書竇儀議云臣儀案周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄注侯當爲公字之誤也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也玉瑱塞耳者疏云王不言玉瑱於此言之者王與諸侯互見爲義是以王言玄冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦有之諸公言玉瑱明王亦有之是其互有也詳此經注疏之文則是本有充耳令請令君臣衮冕已下並畫充耳以合正文

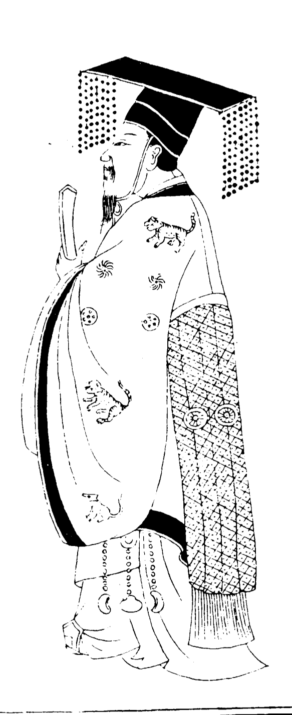
鷩冕

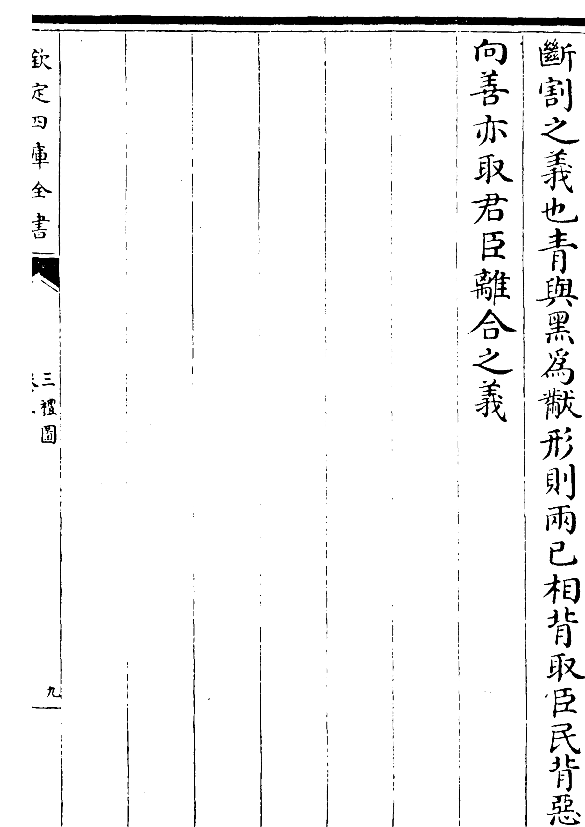

驚冕七章享先公饗射之服鄭注弁師云驚衣之冕繅九旒亦以五采繅繩貫五采玉每旒各十二玉垂於冕前後共一十八旒計用玉二百一十六鷩雉名即華蟲也華蟲五色蟲也故一曰華蟲二曰火三曰宗彝皆畫於衣四曰藻五曰粉米六曰黼七曰黻皆刺於裳韍帶綬舄皆與衮冕同

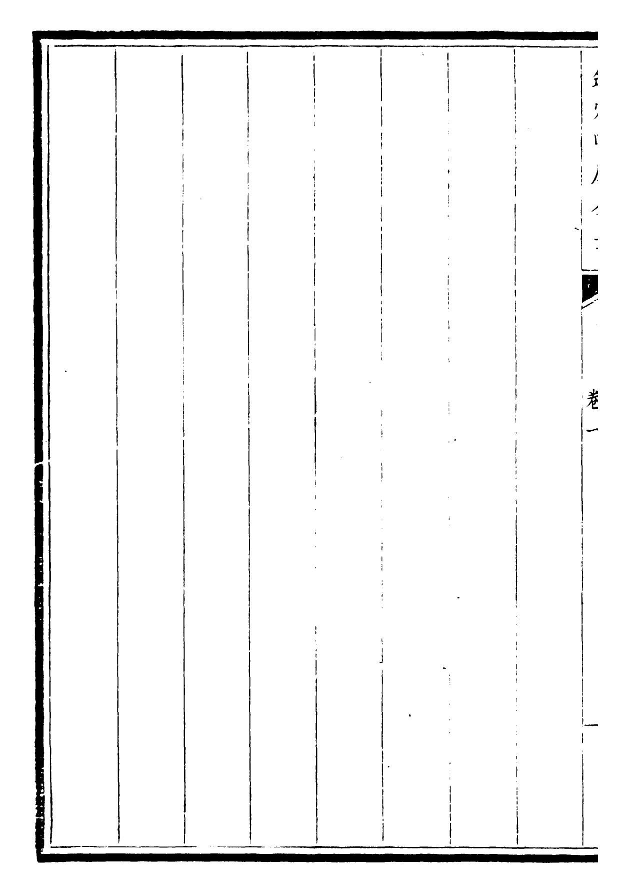
毳冕

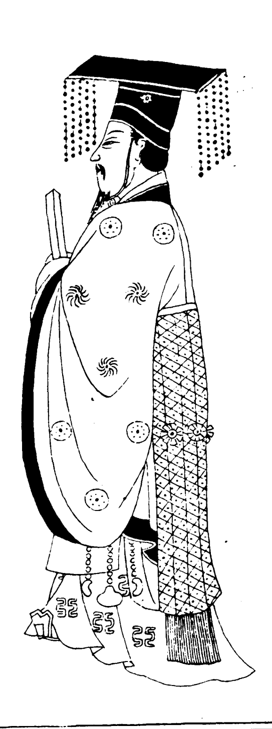
毳冕五章祀四望山川之服案鄭義毳冕七旒亦合五采絲繩貫五采玉每旒各十二玉前後共十四旒計用玉百六十八毳畫虎蜼謂宗彝也故此五章初曰宗彝二曰藻三曰粉米皆畫於衣四曰黼五曰黻皆繡於裳藻水草也取其文如華蟲之義粉米取其潔又取其養人也粉米不可畫之物故皆刺繡於衣與裳也黼諸文亦作斧案繪人職據采色而言白與黑謂之黼若據繡於物上即爲金斧之文近刃白近銎黑則曰斧取金斧

斷割之義也青與黑爲黻形則兩已相背取臣民背惡向善亦取君臣離合之義

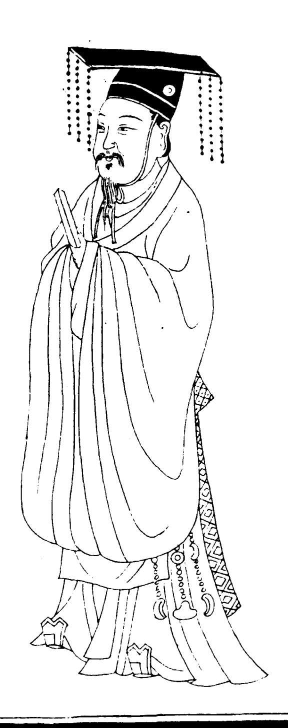

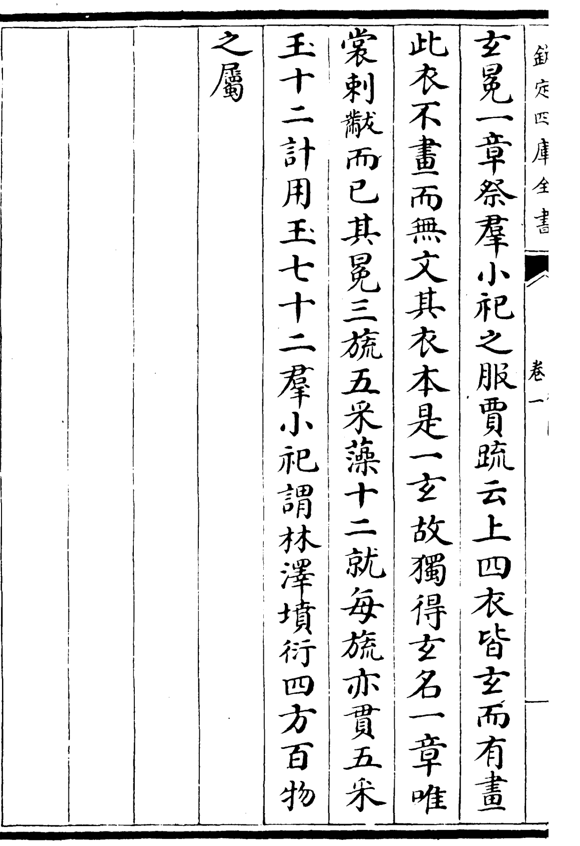
絺冕

絺冕三章祭社稷五祀之服孔安國以絺爲細葛上刺
繡後鄭讀絺爲紩或作黹本有此二文取紩爲正既讀
絺爲紩紩刺也絺之三章粉米在衣是不可畫之物乃
刺於衣上故得絺名則黼黻二章凖繡於裳也其冕五
旒亦五采藻繩十有二就每旒各貫五采玉十二用玉
百二十

玄冕

玄冕一章祭羣小祀之服賈疏云上四衣皆玄而有畫此衣不畫而無文其衣本是一玄故獨得玄名一章唯裳刺黻而已其冕三旒五采藻十二就每旒亦貫五采玉十二計用玉七十二羣小祀謂林澤墳衍四方百物之屬

韋弁

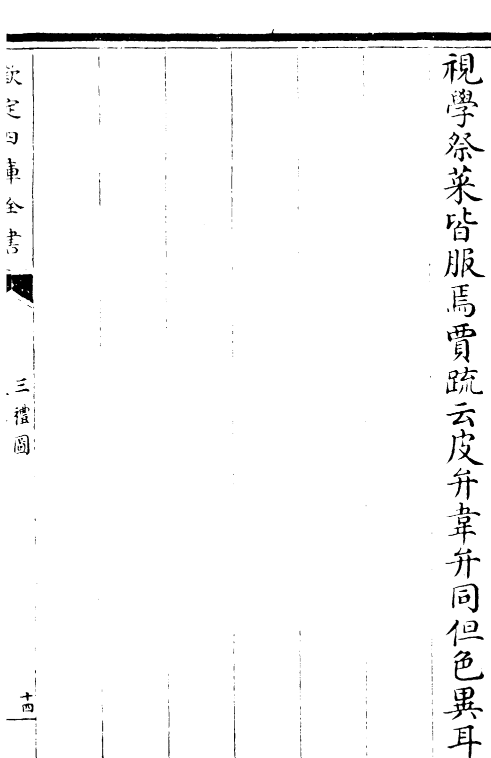
韋弁服者王及諸侯卿大夫之兵服後鄭云韋弁以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色矣其跗注賈服等以跗為足跗注為注袴而屬於跗後鄭讀跗為幅注為屬以韎韋如布帛之幅而連屬以為衣而表裳賈䟽云伍行也伯長也謂鄭見漢時宿衞者之行長服此重赤之衣是古兵服赤色之遺象也天子亦以五采玉十二飾弁之縫諸侯已下各依命數玉飾之皮弁玉飾亦然

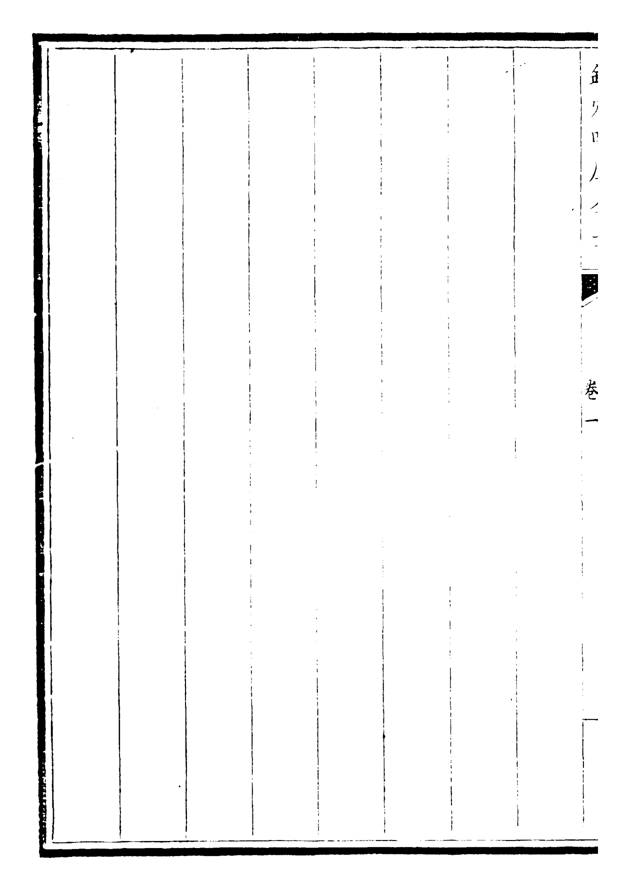

皮弁

士冠禮皮弁服素積緇帶素韠注云以白鹿皮爲冠象上古也此明上古未有布帛衣其羽皮也又云積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中也亦用十五升布爲衣以象弁色蓋天子素帶素韠朱裏朱緑終辟佩白玉白舃青絇繶純又弁師云王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄注云會縫中也璂讀爲綦綦結也邸謂下柢梁正張鎰圖云弁縫十二貫䟽引詩會弁如星謂於弁十二縫中結五采玉落落而處狀似星也又於弁内頂上以象骨爲

柢至三王重質不變故王服之以日視朝燕諸公甥舅視學祭菜皆服焉賈疏云皮弁韋弁同但色異耳

冠弁

田獵則冠弁服後鄭云冠弁委貌也委安也服之所以安正容體也若以色言之則曰玄冠故士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠其注云玄冠委貌也朝服則十五升緇布衣素裳白舄養老燕羣臣亦服之其諸侯不限畿内畿外視朝行道皆服之天子諸侯之卿大夫祭其廟亦皆同服之但白屨爲别然則周之委貌殷之章甫夏之毋追並用緇布爲之故有玄冠之名三代諸侯各爲朝服以行道

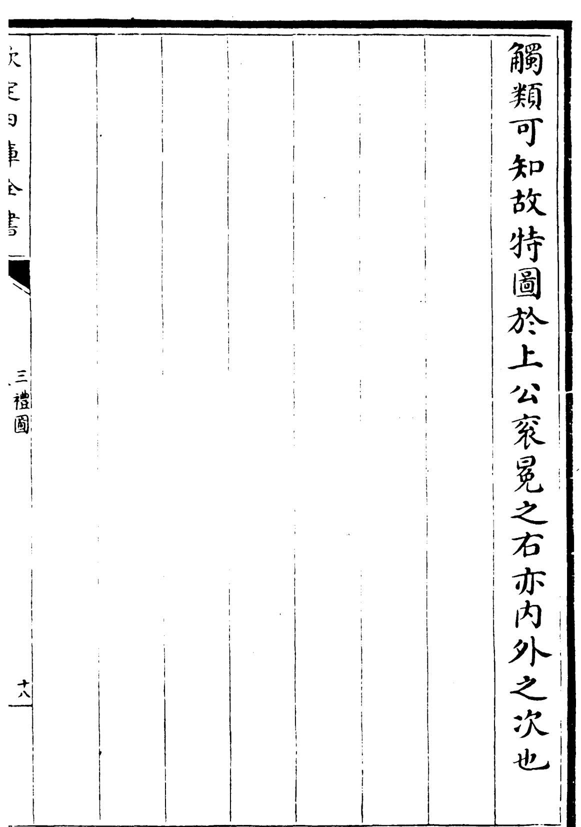
玄端

端取其正也士之玄端衣身長二尺二寸袂亦長二尺
二寸今以兩邊袂各屬一幅於身則廣袤同也其袪尺
二寸大夫已上侈之葢半而益一然則其袂三尺三寸
袪尺八寸司服云齊有玄端張鎰圖云天子齊玄衣玄
冠玄裳黑韠素帶朱緑終辟佩白玉黑舄赤絇繶純諸
侯唯佩山玄玉爲别燕居朱裳朱韠赤舄黑絇繶純卿
大夫素裳上士玄裳中士黄裳下士雜裳前玄後黄大
夫已上朝夕服之唯士夕服之夕者若今晡上視事耳

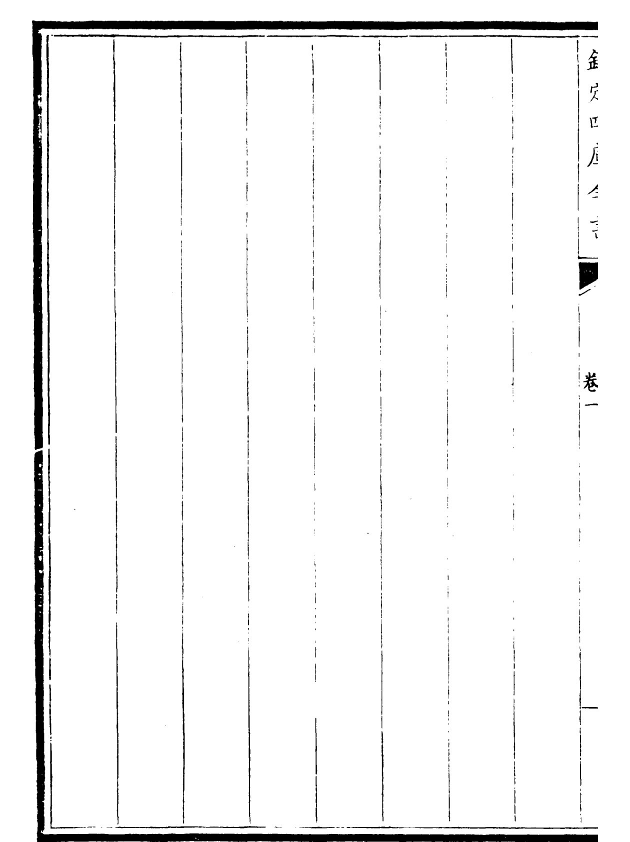
三公毳冕

三公八命而下服毳冕者案射人職掌三公孤卿之位三公北面孤東面卿大夫西面以三公臣中最尊故屈使北面荅君也其摯執璧與子男同制故服毳冕與子男同也雖從毳冕五章其旒與小章皆依命數此所謂屈而伸者也玉繅亦皆三采每繅八成則八旒每旒八玉計用璿玉百二十八諸家禮圖皆不載三公之冕臣崇義案弁師注於命爵之中獨著孤繅四就用玉三十二仰推王之三孤六命上極三公繅玉形制彩繪章數

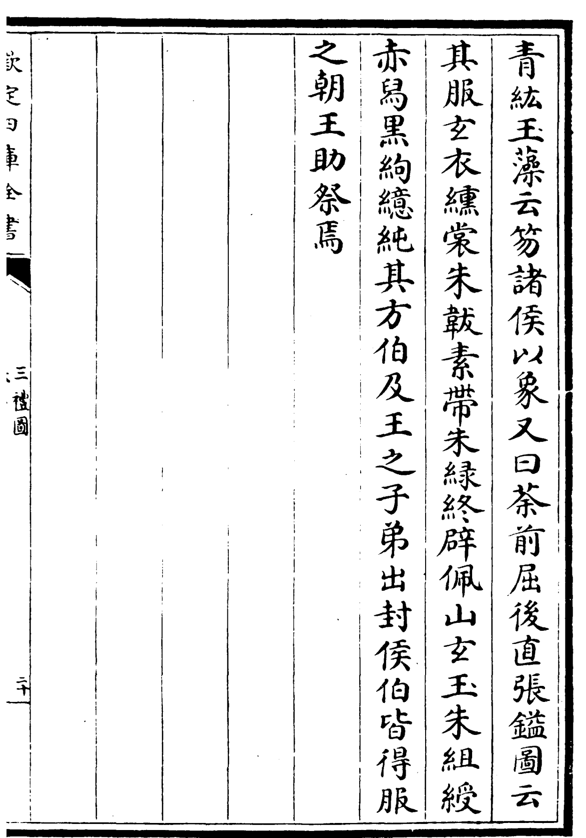

觸類可知故特圖於上公袞冕之右亦內外之次也

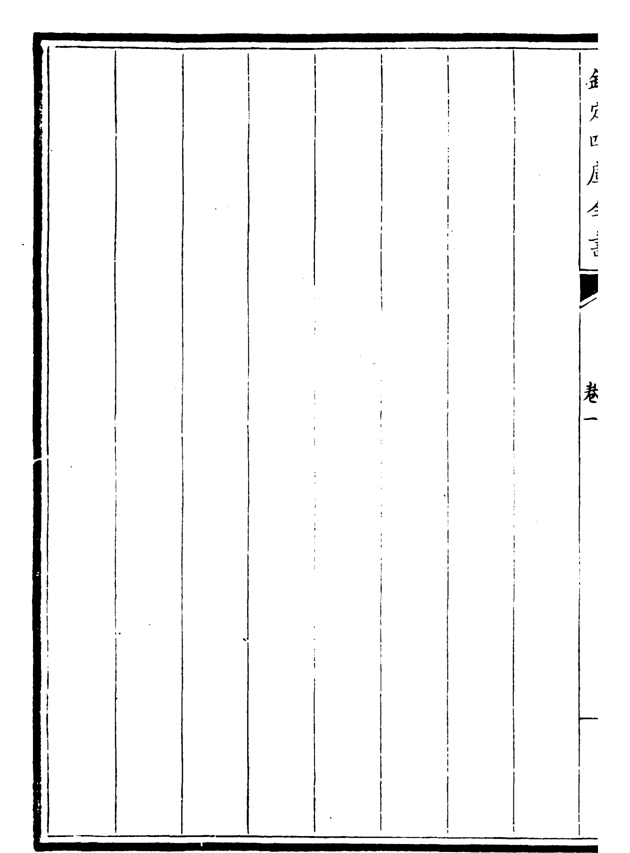

上公衮冕

司服云公之服自衮冕而下注云自公衮冕至卿大夫之玄冕皆朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭又弁師云諸公之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄注云三采朱白蒼其餘延紐皆玄覆朱裏與王同繅斿就皆三采每繅九成則九斿每斿九玉計用玉百六十二其五冕之版亦廣八寸長尺六寸前圓後方入覲禮注云公衮有降龍無升龍又明堂位注戟畫山火而無龍祭義云諸侯冕而

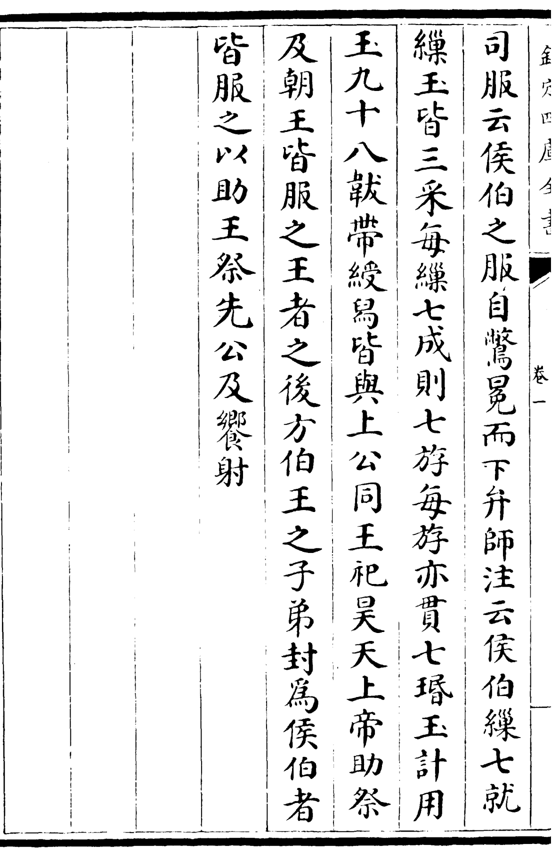

青紘玉藻云笏諸侯以象又曰荼前屈後直張鎰圖云其服玄衣纁裳朱韍素帶朱緑終辟佩山玄玉朱組綬赤舄黒約繶純其方伯及王之子弟出封侯伯皆得服之朝王助祭焉

侯伯鷩冕

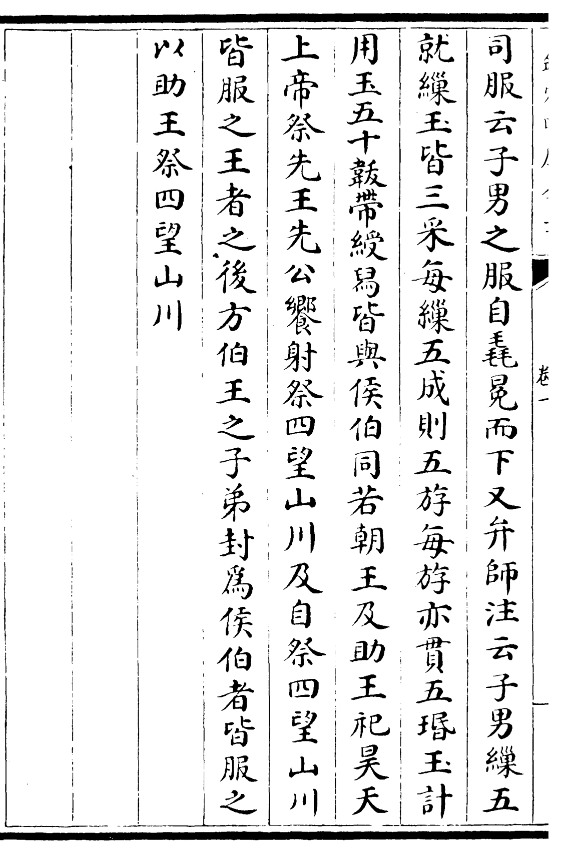

司服云侯伯之服自鷩冕而下弁師注云侯伯繅七就繅玉皆三采每繅七成則七斿每斿亦貫七瑉玉計用玉九十八皲帶綬舄皆與上公同王祀昊天上帝助祭及朝王皆服之王者之後方伯王之子弟封爲侯伯者皆服之以助王祭先公及饗射

子男毳冕

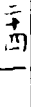

司服云子男之服自毳冕而下又弁師注云子男繅五
就繅玉皆三采每繅五成則五斿每斿亦貫五瑉玉計
用玉五十皷帶綬舄皆與侯伯同若朝王及助王祀昊天
上帝祭先王先公饗射祭四望山川及自祭四望山川
皆服之王者之後方伯王之子弟封爲侯伯者皆服之
以助王祭四望山川

絺冕

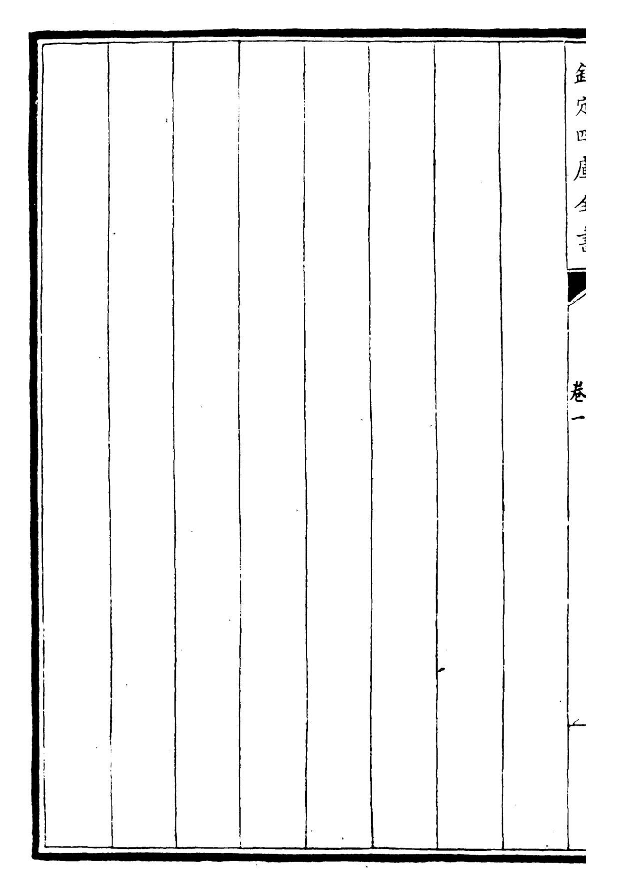
典命云公之孤四命以皮帛視小國之君又司服云孤之服自絺冕而下鄭注弁師云孤繅四就繅玉皆朱緑用玉三十二其服三章玄衣纁裳朱韍素帶玄華裨垂佩水蒼玉緇組綬赤舄黑絇繶純服以助祭社稷又張鎰圖云天子孤及卿皆六命則同絺冕之服三章小章則畫六上公及王之三公二王之後二伯九州之牧侯伯王之同姓封爲侯伯者服之以助王祭社又玉藻云笏大夫魚鬚文竹孤亦同焉

卿大夫玄冕

司服云卿大夫之服自玄冕而下注云朝聘天子及助祭之服諸侯非二王之後其餘皆玄冕而祭又弁師注云三命之卿繅三就繅玉亦朱緑用玉十八再命之大夫繅再就繅玉亦朱緑用玉八若王朝之大夫上公之卿得用三就之繅玉公之大夫子男之卿再命者得同再就之繅玉其服皆玄冕一章小章各依命數玄衣纁裳朱韍素帶玄華裨垂佩水蒼玉緇組綬赤舃黒絇繶純二伯九州之牧王之同姓封爲侯伯者助王祭羣小

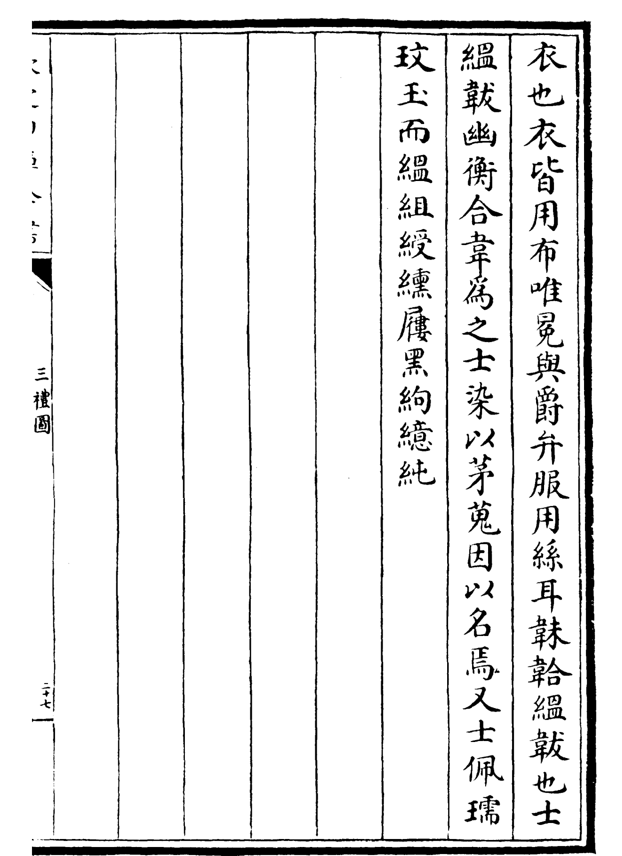
祀視朔朝日皆服之

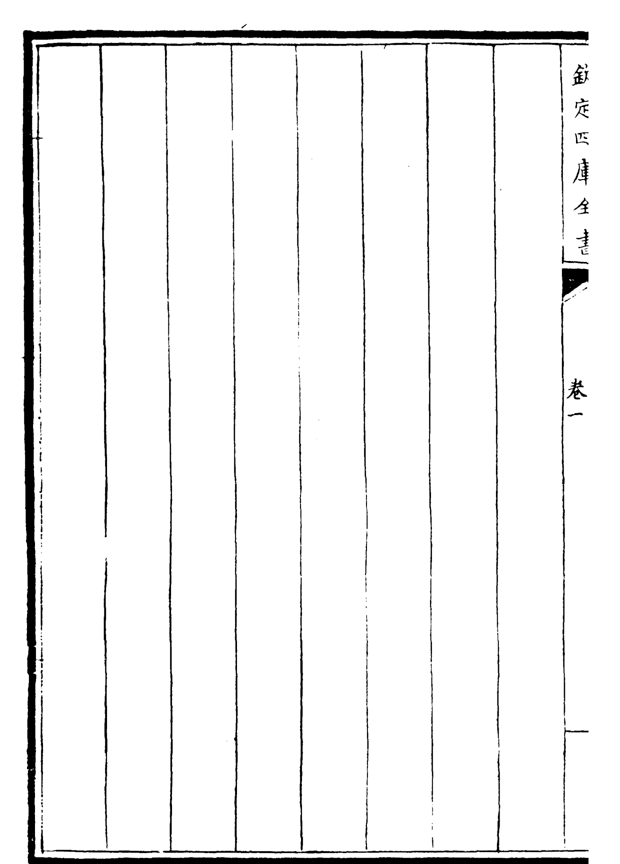
爵弁

爵弁制如冕但無旒爲異士冠禮注云爵弁者冕之次謂尊卑次冕也張鎰退於韋弁之下亦非宜也其弁板亦廣八寸長尺六寸前圓後方弁上覆大冕俱用三十升布其色赤而微黑如爵頭然裏亦纁色一命大夫之冕亦無旒其制與爵弁不殊得名冕者一命大夫之冕雖無旒亦前低一寸二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名又士冠禮云爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注云此與君祭之服如自祭廟則服玄冠玄端純衣絲

衣也衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳韎韐緼韍也士
緼韍幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉又士佩瓀
玟玉而緼組綬纁屨黑絇繶純

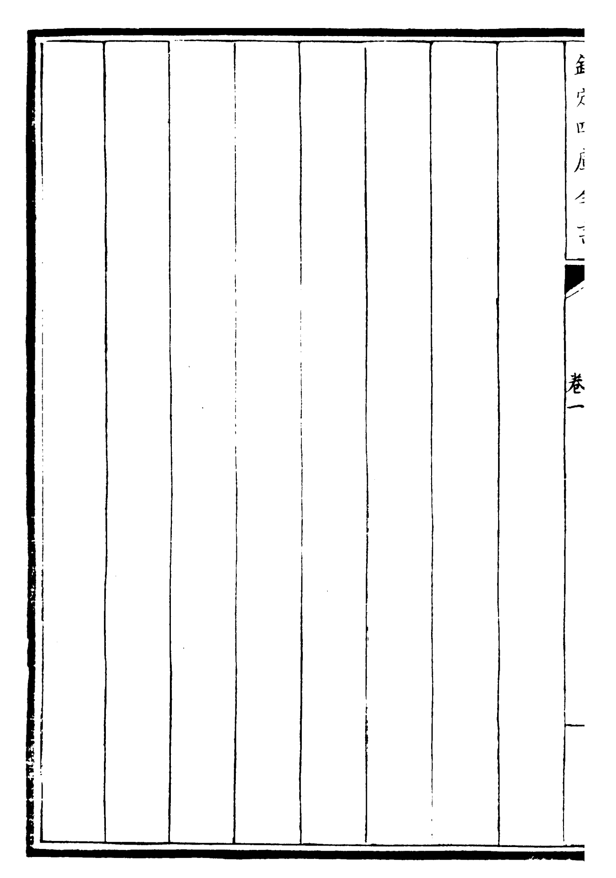

欽定四庫全書
卷一

皮弁

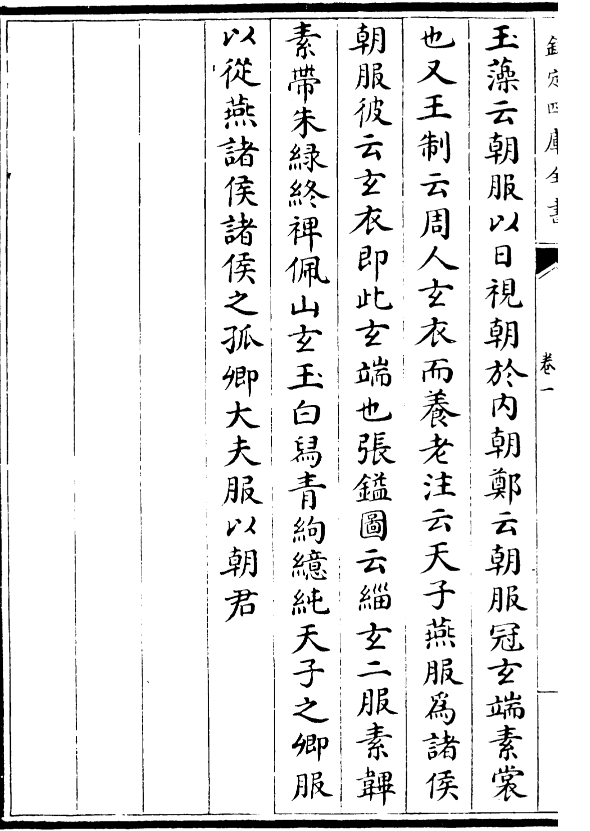
司服云士之服自皮弁而下又弁師注云韋弁皮弁之會無結飾士冠禮云皮弁服素積緇帶素韠與君視朔之服同玉藻云佩瓀玟玉而緼組綬又云士笏竹本象可也若上公韋弁皮弁璪飾九玉侯伯七玉子男五玉皆三采孤四命璪飾四三命之卿璪飾三再命之大夫璪飾二皆二采諸侯皮弁白布衣素裳白韠素帶朱緑終裨佩山玄玉白舃青絇繶純卿大夫則白屨諸侯朝王及自相朝視朔則服之王朝之臣亦服朝王其韋弁

服既爲軍容君臣同服制度已見於上更不别圖

卷一

諸侯朝服

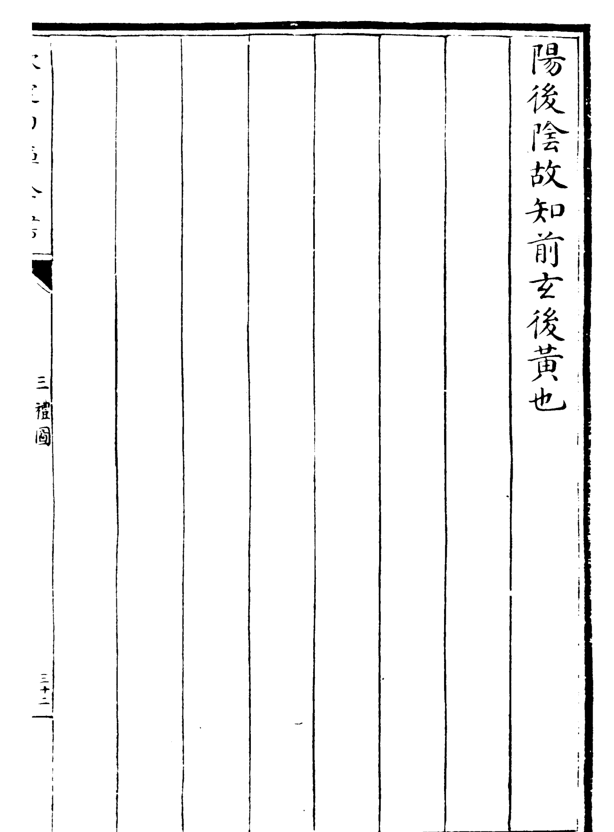

玉藻云朝服以日視朝於内朝鄭云朝服冠玄端素裳也又王制云周人玄衣而養老注云天子燕服為諸侯朝服彼云玄衣即此玄端也張鎰圖云緇玄二服素韠素帶朱緑終裨佩山玄玉白舃青約繶純天子之卿服以從燕諸侯諸侯之孤卿大夫服以朝君

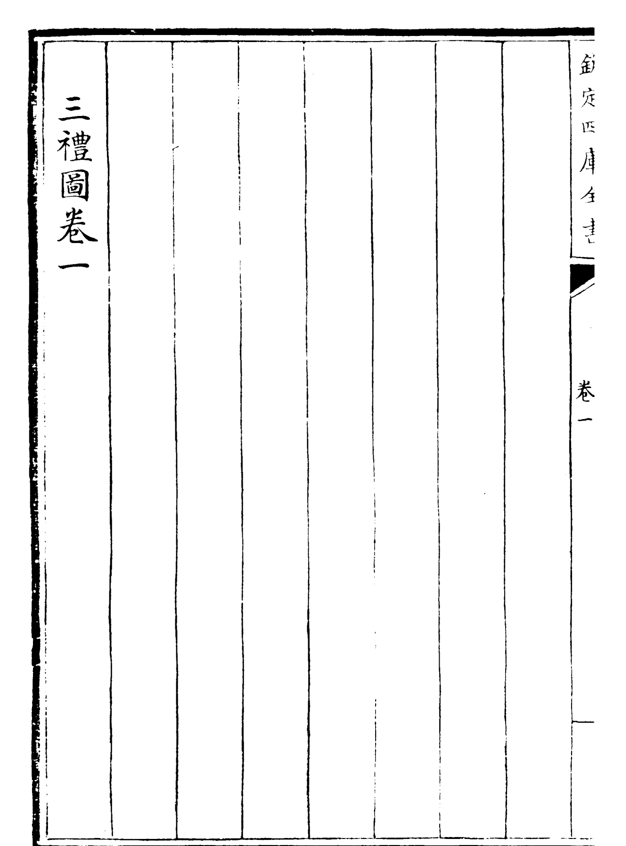
玄端

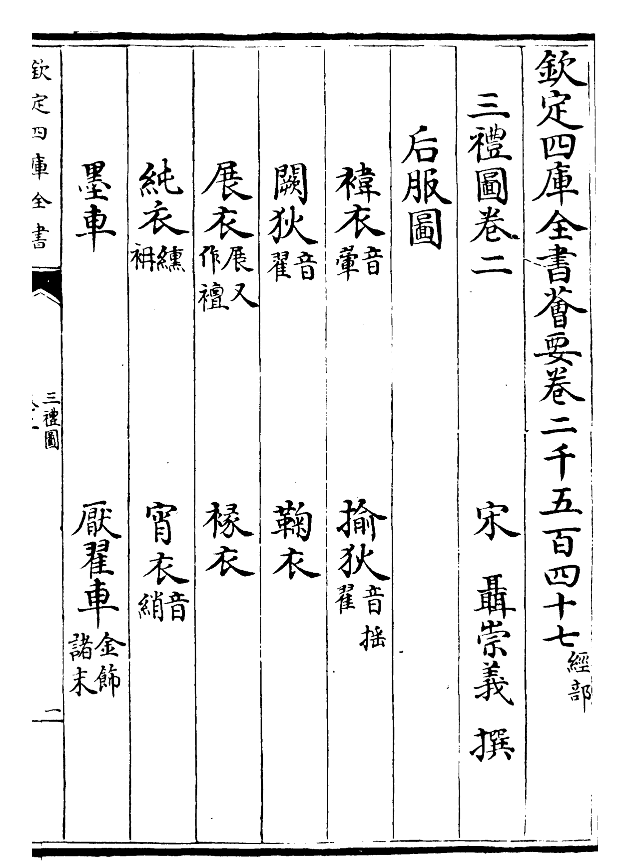

士冠禮云玄端玄裳黄裳雜裳緇帶爵韠注云此暮夕於朝之服賈疏云謂𩍐暮之時夕君之服也玄端即朝服十五升布衣也不言朝服而言玄端者欲見色而取其正也上云主人玄冠朝服此唯云玄端不言玄冠者但冠者三加冠始加緇布次皮弁次爵弁不加玄冠故不言也又説諸侯之士有三等之裳上士玄裳中士黄裳下士雜裳前玄後黄但玄是天色黄是地色天尊地畢故上士玄裳中士黄裳下士雜裳還用玄黄者以前

陽後陰故知前玄後黃也

三禮圖卷一

欽定四庫全書薈要卷二千五百四十七 經部

三禮圖卷二　宋 聶崇義 撰

后服圖

褘衣 音翬　揄狄 音揺翟

闕狄 音翟　鞠衣

展衣 展又作襢　褖衣

純衣 纁袡　宵衣 音綃

墨車　厭翟車 金飾諸末

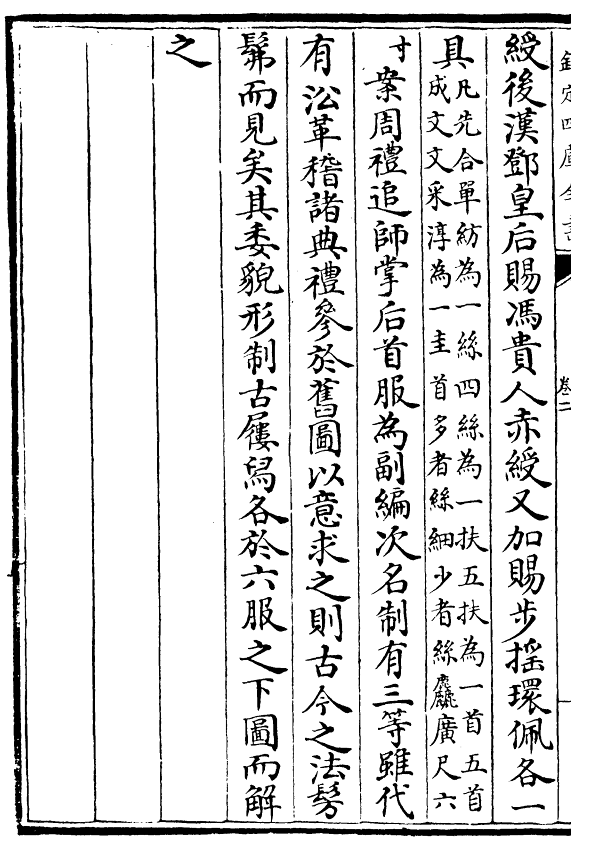
笄　　橋

內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣禒衣此上六服皆以素沙為裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也王之吉服有九韋弁皮弁玄端三等裳服與后鞠衣以下三服同但王祭服有六后祭服唯有三翟耳何者天地山川社稷之等后夫人皆不與故三服而已必知外神后夫人不與者案內宰云祭祀祼獻則賛天地無祼唯宗廟有內宗外宗

佐后皆云宗廟不云外神故知后於外神不與以其婦人無外事故也若然哀公問孔子云以為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又案後鄭云六服備於此者以諸經傳言婦人之服多矣文皆不備其六服唯此文為備鄭言此者亦欲推次六服之色故也是以下云闕翟赤褕翟青禕衣玄者以王后六服其色無文故須推次其色言推次以鞠衣象鞠塵其色黄褖衣與男子褖衣同其色黑二者為本以五行之色從下向上以次推

之水色既黑褖衣象之黑矣水生於金褖衣上有禮衣則禮衣象之金色白金生於土土色黃鞠衣象之黃矣土生於火火色赤鞠衣上有闕翟闕翟象之赤矣火生於木木色青闕翟上有褕翟象之青矣五行之色已盡六色唯有天色玄褘衣最在上象天色玄是自下推次其色然也三翟唯褘言衣者褘衣是六服之首故以衣目之也案漢志皇后謁廟服紺上皁下蠶上青下縹皆深衣制（徐廣曰即單衣也）隱領袖緣以絛假結步搖簪珥上太

皇太后皇太后首飾云剪氂蔮結簮珥耳當垂珠也簮以瑇瑁為擿長一尺端為華勝上為鳳皇爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黄金鑷左右一横簮之以安蔮結諸簮珥皆同制其擿有等級焉下云夫人魚須擿詩鄘風以象骨為擿是其等級與擿又作揥音竹華反 步揺以黄金為山題貫白珠為桂枝相繆一爵九華熊虎赤羆天禄辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者也爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華云副若今步揺釋名曰皇后副其上有垂珠步則揺也 續漢志云乘輿黄赤綬四采黄赤縹紺淳黄圭長二丈九尺九寸五分五百首太皇太后皇太后其綬皆與乘輿同蔡邕獨斷曰皇后赤

綬後漢鄧皇后賜馮貴人赤綬又加賜步揺環佩各一具凡先合單紡為一絲四絲為一扶五扶為一首五首成文文采淳為一圭首多者絲細少者絲麤廣尺六寸

案周禮追師掌后首服為副編次名制有三等雖代有沿革稽諸典禮參於舊圖以意求之則古今之法髻鬄而見矣其委貎形制古屨舄各於六服之下圖而解之

褘衣

褘衣翬雉衣也其色玄後鄭以為素質五采刻為翬雉

之形五色畫之綴衣上以為文章后從王祭先王則服

上公二王後魯夫人助君祭宗廟皆服之首飾亦副周

禮追師掌王后之首服為副註云副者后夫人之首飾

編髪為之笄衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑也

後鄭云副之言覆也所以覆首為之飾珈之言加也今

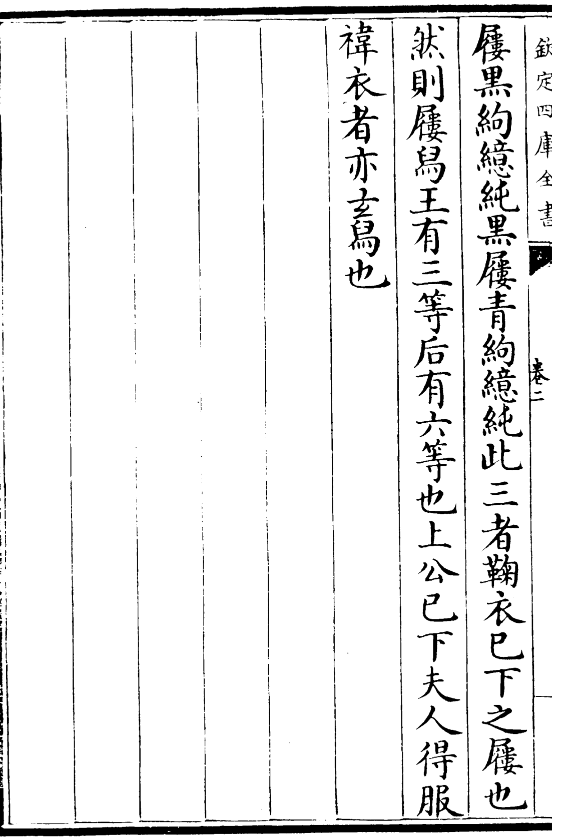
步揺上飾也古之制所有未聞孔疏云王后之衡笄皆

以玉為之唯祭服有衡垂於副之兩傍當耳其下以五

色紘懸玉瑱若編次則無衡其笄言珈者以玉飾笄后夫人首服尤尊者此別及衡笄以珈唯后夫人有之卿大夫已下則無故云別尊卑也又云珈之言加者以珈字從玉由副既笄而加此飾故謂之珈漢之步揺如周副之象故可以相類也古今之制不必盡同故古制得有未聞者以言六珈必飾之有六但所施不可言據此言六則侯伯夫人為六王后雖多少無文以侯伯夫人推之宜十二今但圖六則餘法可知又屨人注云玄舃

為上禕衣之舄也凡舄與裳同色此與衣同色者以婦
人尚専一德無所兼故連衣裳不異其色故云玄舄為
上禕衣之舄也既玄舄配禕衣則青舄配揺翟赤舄配
闕翟又云鞠衣以下皆屨者六服之三翟既以三舄配
之則下文命夫命婦唯言屨不言舄故知鞠衣巳下皆
屨也又云舄屨有絇有繶有純飾也者言繶是牙底相
接之縫綴黄絛於其中絇謂屨頭以黄絛為鼻絇拘也
取拘持為行戒使人低目不妄視也純謂以黄絛為口

緣凡舃之飾如繢次玄舃黃絇繶純者玄黃天地色相對為繢次之飾也赤絇繶純者王黑舃之飾也赤黑南北相對亦繢次之飾也黑絇繶純者王赤舃之飾也青絇繶純者王白舃之飾也青白東西對方亦繢次之飾也后之赤舃亦黑飾后之青舃亦白飾也若然爵弁纁屨黑絇繶純黑與纁南北相對用繢次為屨飾者尊祭服也凡屨之飾如繡次此約皮弁白屨黑絇繶純為飾白與黑西北次方為繡次之飾又后黃屨白絇繶純白

屨黑絇繶純黑屨青絇繶純此三者鞠衣已下之屨也

然則屨舃王有三等后有六等也上公已下夫人得服

禕衣者亦𤣥舃也

揄翟

後鄭讀揄狄為揺翟雉名青質五采故刻繒為揄翟之形而五采畫之綴於衣上以為文章然則揄翟之衣其色青后從王祭先公則服之首飾珮綬與褘衣同青舄白絇繶純侯伯夫人助君祭宗廟亦服之首飾亦副

闕翟

案褘揄二翟皆刻繒為雉形又以五采畫之綴於衣此亦刻繒為雉形不以五色畫之故云闕翟其衣色赤俱刻赤色之繒為雉形間以文綴於衣上後鄭云今世有圭衣蓋三翟之遺俗也鄭君見漢時有圭衣刻為圭形綴於衣上是由周禮有三翟别刻繒為雉形綴於衣上漢俗尚有故云三翟之遺俗也首飾珮綬一如二翟赤舄黑絇繶純其子男夫人從君祭宗廟亦皆服之

鞠衣

鞠衣者后告桑之服也案後鄭云鞠衣黄桑之服色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣於先帝告桑事又彼注云先帝太昊之屬知非天帝者以其言先不言上故知非天春時唯祭太昊之屬薦鞠衣於神坐為蠶求福也以蠶功既大總祭五方帝於明堂故云之屬以該之又孔賈疏云以季春將蠶后服之告先帝養蠶之服鞠者草名華色黄故季秋之月云菊有黄華是鞠衣黄也又云鞠塵不為麴者古字通用也又云象桑葉始生

者以其桑葉始生則養蠶故服色象之其首服用編後鄭云謂編列髮為之其遺象若今假紒矣其珮綬如三翟黄屨白絇繶純屨之與舄形制大同惟禪底為異耳故屨人注云複下曰舄禪下曰屨複重也下謂底也然則禪底者名屨重底者名舄孤之妻從夫助君祭宗廟亦皆服之但紞用三采瑱用美石為異三采素青黄也知然者齊風著直居切詩云俟我於著乎而充耳以素乎而後鄭云我嫁者自謂也待我於著謂從君子出至於

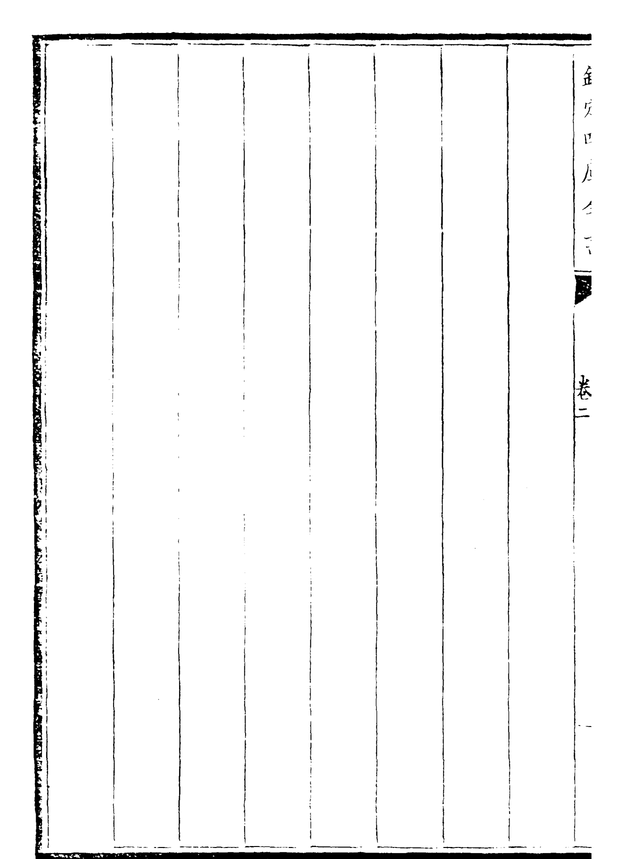
著我視君子則以素為充耳謂懸瑱之紞為素色下又云充耳以青充耳以黄據人臣三色妻亦然也又云尚之以瓊華尚飾也瓊美石華石色故知人臣用美石也彼毛以素為象瑱鄭不從者必君素是象瑱下文何得更云瓊英之事乎故鄭以素青黄皆為紞色也或曰鞠衣已下后紞亦三采

展衣

展衣色白后以禮見王及賔客之服珮綬如上上首服亦編白屨黒絇繶純後鄭云展當為襢者案喪大記云世婦襢衣襢之言亶也亶誠也案詩鄘風君子偕老及此文皆作展並是正經鄭必讀為襢者以襢從衣而有衣義爾雅亶展雖同訓為誠展者言之誠亶者行之誠貴行賤言襢字以亶為聲有行誠之義故從襢也此亦卿大夫之妻從夫助君祭宗廟得服之案祭義曰君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫

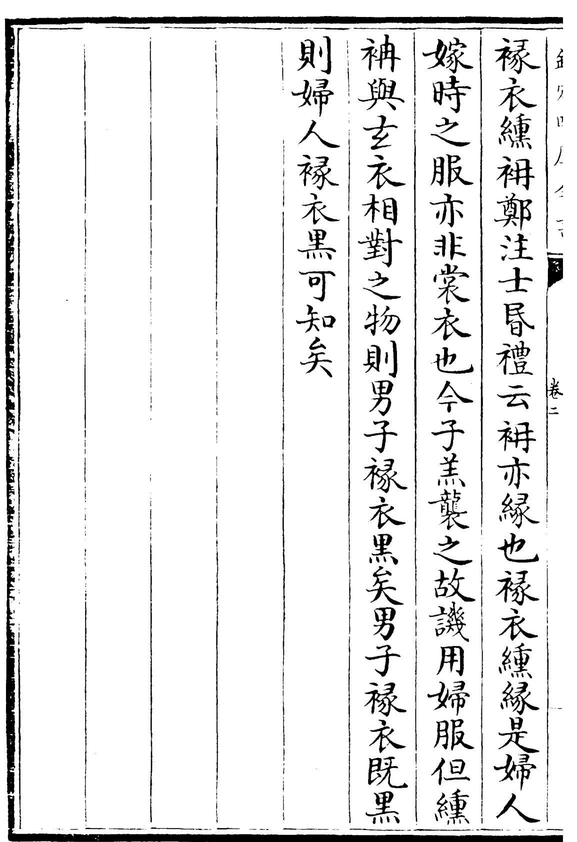
人是也

褖衣

祿衣色黑后接御見王之時則服祿衣及次案追師注云次者次第髮長短為之所謂髲髢也賈疏云所謂少牢主婦髲鬄即此次也鬄髢同音地彼注云古者或剔賤者刑者之髮而為之案魯哀公十七年説衛莊公自城上見巳氏之妻髮美使髡之以為吕姜髢杜云吕姜莊公夫人髢髲也以此言之是取他髮為髢也則有不用他髮為髢自成紒者故鄘風君子偕老詩曰鬒髮如雲不屑髢也傳云鬒黑髮也如雲言長美屑絜也箋云

髭鬚也不䰖髮者不用髮為善也是不用他髮為髮同合巳髮䰖為紒者也漢志説大手紒葢謂此也其珮綬如上而黒屨白絇繶純士妻從夫助祭亦服之婦人褖衣之黒始因男子之𤣥端亦名褖衣知者案士冠禮陳服於房爵弁服皮弁服𤣥端服至於士喪禮陳襲事於房亦云爵弁服皮弁服褖衣此褖衣當𤣥端處所以變言之者冠時𤣥端衣裳别及死而襲𤣥端連衣裳與婦人褖衣同故雖男子𤣥端亦名褖衣也又見子羔襲用

褖衣纁袡鄭注士昬禮云袡亦緣也褖衣纁緣是婦人嫁時之服亦非常衣也今子羔襲之故譏用婦服但纁袡與玄衣相對之物則男子褖衣黑矣男子褖衣既黑則婦人褖衣黑可知矣

純衣
纁袡

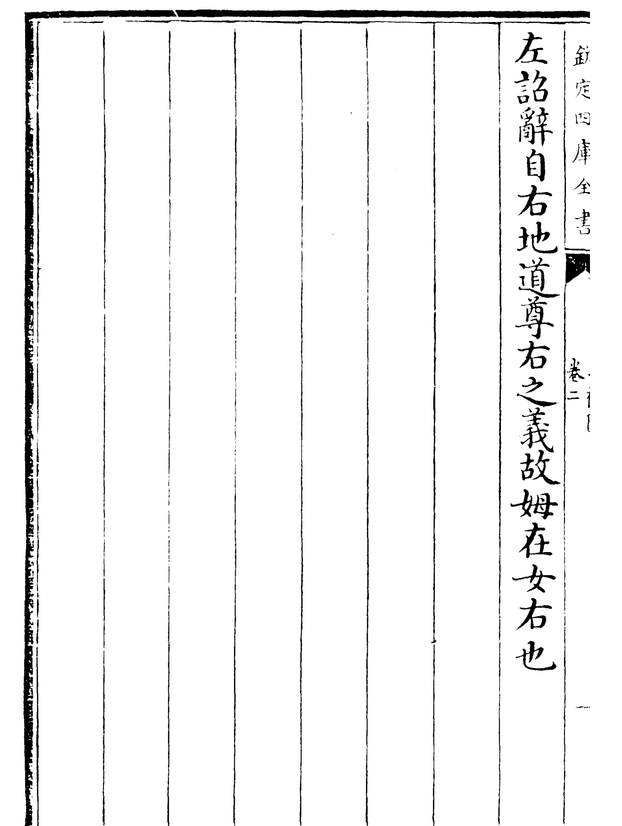
纁袡當嫁之女所服也士昏禮云女次純衣纁袡立于房中南面注云次首飾今之髲也周禮追師掌為副編次純衣絲衣也此衣亦玄色袡緣也袡之為言任也以纁緣其絲衣象陰氣上任於陽也取交接有依之義凡婦人不常施袡之衣盛昏禮為此服耳喪大記曰復不以袡明非常衣也詩武王女下嫁齊侯之子車服不繫其夫下王后一等乘厭翟服褕翟加纁袡首飾亦副

宵衣

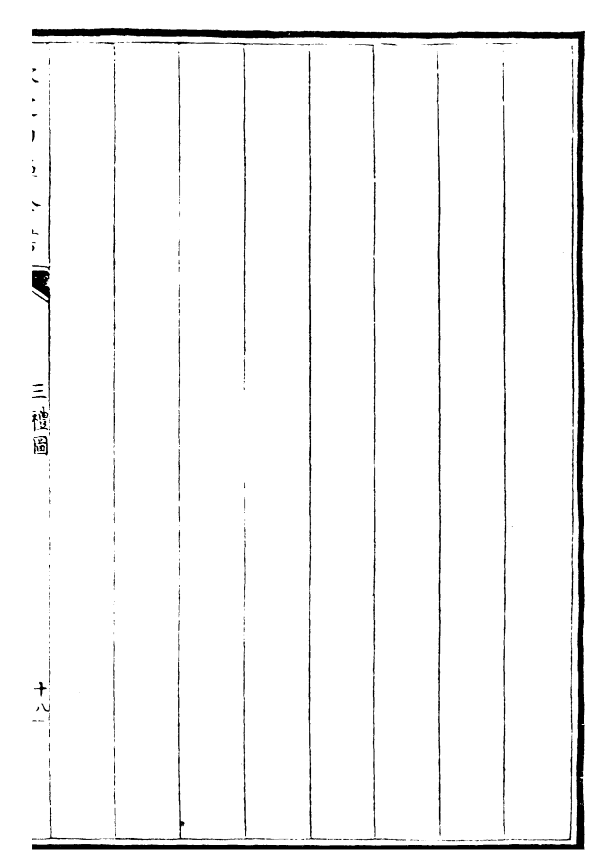

此師姆母所著之衣也士昏禮云姆纚笄宵衣在其右注云姆婦人年五十無子而出不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣纚韜髮纚也笄今時簪也纚亦廣終幅長六尺宵讀為素衣朱綃之綃魯詩以綃為綺屬姆亦玄衣即褖衣也以綃為領因以為名且相別耳姆在女右當詔以婦禮賈公彦釋曰婦人年五十陰道絕無子出之此七出之一也然就七出之中餘六出是無德行不堪教人者故取無子而出不復嫁能以婦道教人者留以為姆

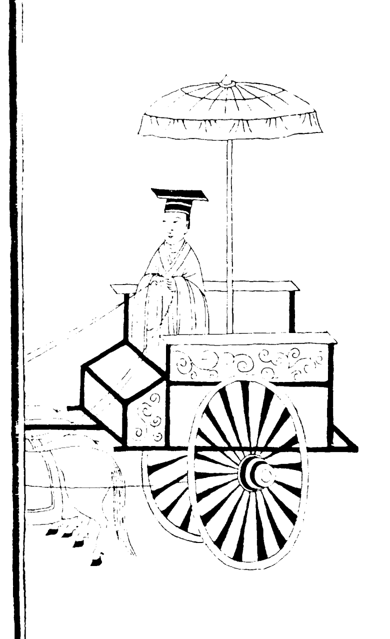
既使教女因從女向夫家也纚亦如冠韜髮又纚以繒廣終幅長六尺以韜髮而紒之姆所異於女女有纚有次姆則有纚無次宵讀為詩素衣朱綃之綃案詩唐風云素衣朱繡鄭箋破繡為綃此注據彼箋破字之義故直云素衣朱綃以為證也姆亦玄衣以綃為領因以為名者此衣雖言綃衣以亦與純衣同是褖衣用綃為領故因得名綃衣也且相別耳謂上文女曰純衣此姆曰宵衣雖同是褖衣而純衣宵衣名相別也姆在女右當詔以婦禮者案禮記少儀云贄幣自

左詔辭自右地道尊右之義故姆在女右也

墨車

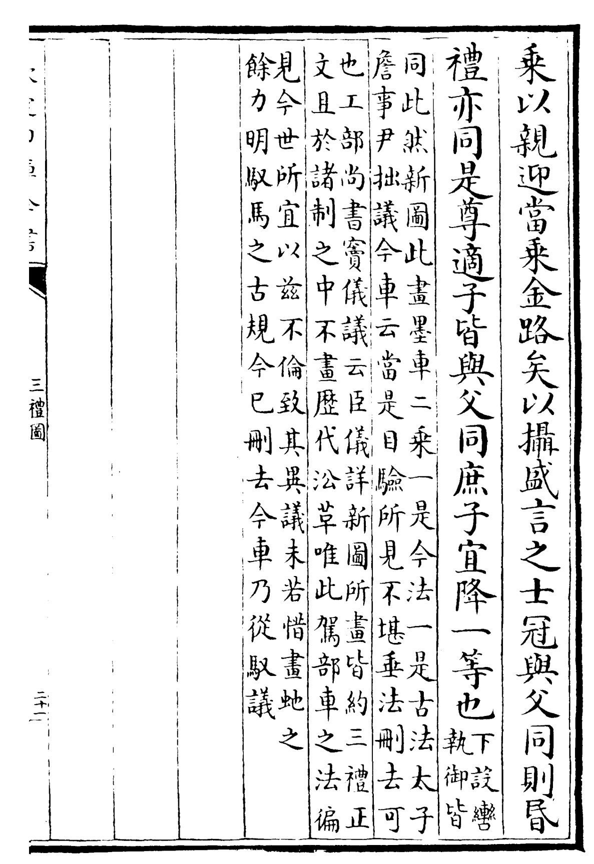

古駕四馬輈上曲句衡輈轅也衡軛也轅從軫已前稍曲而上至衡輈居衡上向下句之衡居輈下如屋之梁然詩所謂梁輈也先以驂馬内轡繫於軾又有遊環貫驂馬之外轡遊移前卻在服馬之背以止驂馬之外出又服馬之外各以一條皮上繫於衡後繫於軫在服馬脇謂之脇驅以止驂馬之内入二服夾轅其頸負軛兩驂在旁施靷助之是於陰版之前陰版揜軓也以皮為靷前約驂馬之胷内繫於陰版外繫於軸以引之然則此車

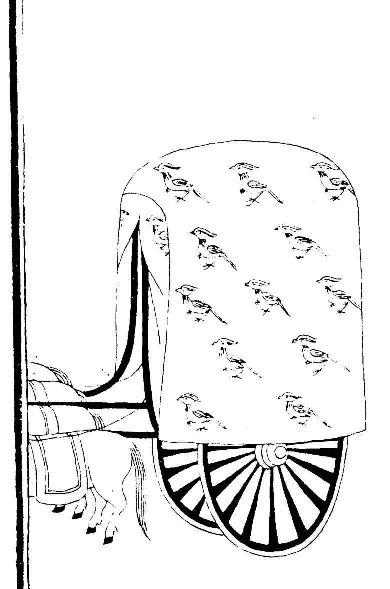
衡長六尺六寸止容二服而已兩驂頸不當衡故別為一軥以約馬肙引車軸也又以轡在馬背拘持二軥案士昏禮壻乘墨車士棧車大夫墨車壻是士子得乘墨車者攝盛故也大夫已上草鞔而漆之士棧車亦漆之但無草鞔與大夫為異耳鞔音莫干反考工記曰棧車欲弇音掩飾車欲侈然則大夫以上皆草鞔以飾其輿又有漆飾故得飾車之名士卑車雖有漆無草飾不得名墨車及飾車也故惟以棧車為名耳若然自御巳上更有異飾而名玉金象以五采畫轂而篆約謂之夏篆唯用五采畫

轂無篆者謂之夏縵又有此五等之車棨巾車云玉路以祀金路同姓以封象路異姓以封革路以封四衞木路以封蕃國孤夏篆卿夏縵大夫墨車士棧車庶人役車木路有革鞔無漆飾故名木路役車謂方箱可載任器似供役者也今士乘大夫墨車為攝盛則大夫當乘卿之夏縵卿乘孤之夏篆已上木路質而無飾不可使孤乘之但禮窮則同故孤還乘夏篆亦尊之義也若然庶人當乘士之棧車與則諸侯天子之尊不假攝盛依巾車自乘本車矣玉路非祭祀不可

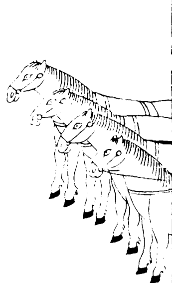

乘以親迎當乘金路矣以攝盛言之士冠與父同則昏禮亦同是尊適子皆與父同庶子宜降一等也下設鑾執御皆同此然新圖此畫墨車二乘一是今法一是古法太子詹事尹拙議今車云當是目驗所見不堪垂法刪去可也工部尚書竇儀議云臣儀詳新圖所畫皆約三禮正文且於諸制之中不畫歷代沿革唯此駕部車之法徧見今世所宜以茲不倫致其異議未若惜畫虵之餘力明馭馬之古規今已刪去今車乃從馭議

厭翟車 金飾諸末

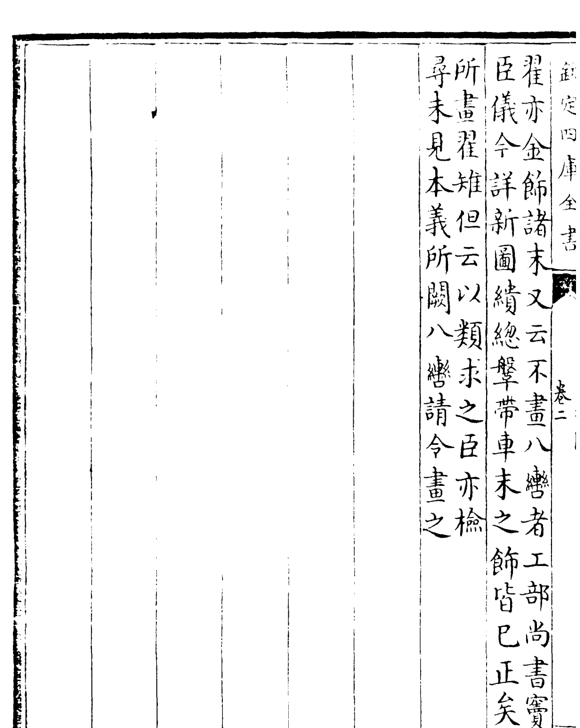

男子立乘其車有蓋無帷裳婦人坐乘有蓋有帷裳案士昏禮説壻乘墨車下云婦車亦如之有裧注云亦如之者車同等裧車裳帷（幃通）周禮謂之容車有容則有蓋衞氓詩云淇水湯湯漸車帷裳童容也孔義云帷裳一名童容故巾車云重翟厭翟安車皆有容蓋先鄭云容謂幨車（裧與襜同又或作襜皆昌廉反）山東謂之帷裳或云重容即氓詩云漸車帷裳是山東名帷裳也以其帷障車之傍如裳以為容飾故謂之帷裳或謂之童容者其上有蓋四

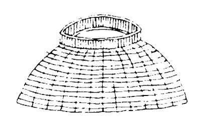
傍垂而下謂之裧故雜記云其輤有裧注云裧謂鼈甲邊緣是也然則童容與裧別而先鄭云容謂幨車者以其有童容者必有幨故謂之為幨車也惟婦人之車為然也王后始乗重翟王女下嫁諸侯乗厭翟服則褕翟後鄭云重翟重翟雉之羽厭翟次其羽使相迫也謂相次厭其本以蔽車也皆有容蓋舊圖以下著合歪破皰為之以線連柄端其制一同皰爵故不重出太子詹事尹拙議云

今新圖不以金飾諸末乃引通典云自兩漢晉宋齊皇后唯乗重翟金塗五末輮一轂二箱二至後魏始説厭

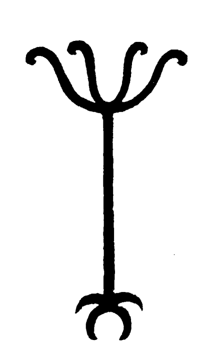
翟亦金飾諸末又云不畫八鑾者工部尚書竇儀議云臣儀今詳新圖續總鞶帶車末之飾皆已正矣其帷裳所畫翟雉但云以類求之臣亦檢尋未見本義所闕八鑾請令畫之

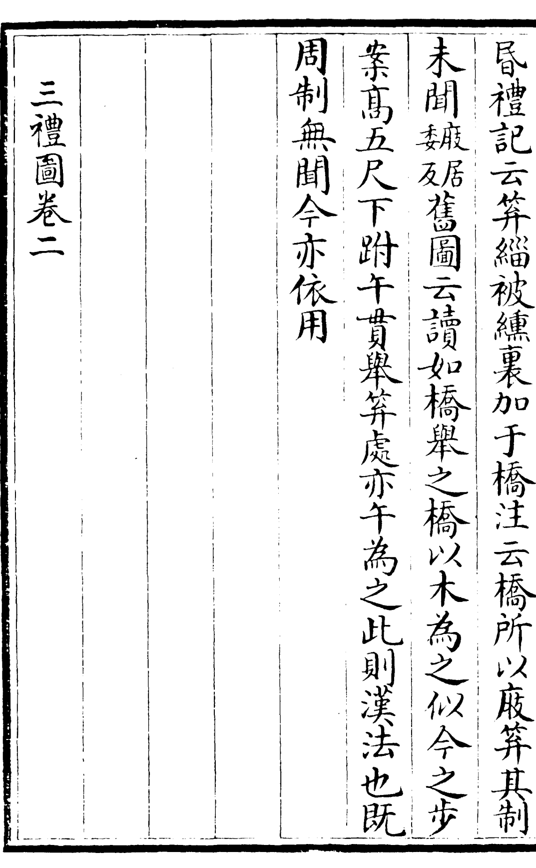
笲

士昏禮質明賛見婦于舅姑婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于舅席又降階受笲腶脩升進北面拜奠于姑席下記云笲緇被纁裏注云被表也笲有表者婦見舅姑以飾為敬賈又釋上注云笲竹器而衣者以字從竹故知是竹器也其形葢如今之筥簾蘆矣盧音墟漢時有筥簾蘆故舉之以況笲也但漢法去今逺其狀無以知之或見圖中如筥狀其口微弇而稍淺今取以為法笲音煩又舊圖讀如皮弁之弁以緇衣之容一斗

橋

昬禮記云笲緇被纁裏加于橋注云橋所以庪笲其制未聞庪居委反舊圖云讀如橋舉之橋以木為之似今之步案髙五尺下跗午貫舉笲處亦午為之此則漢法也既周制無聞今亦依用

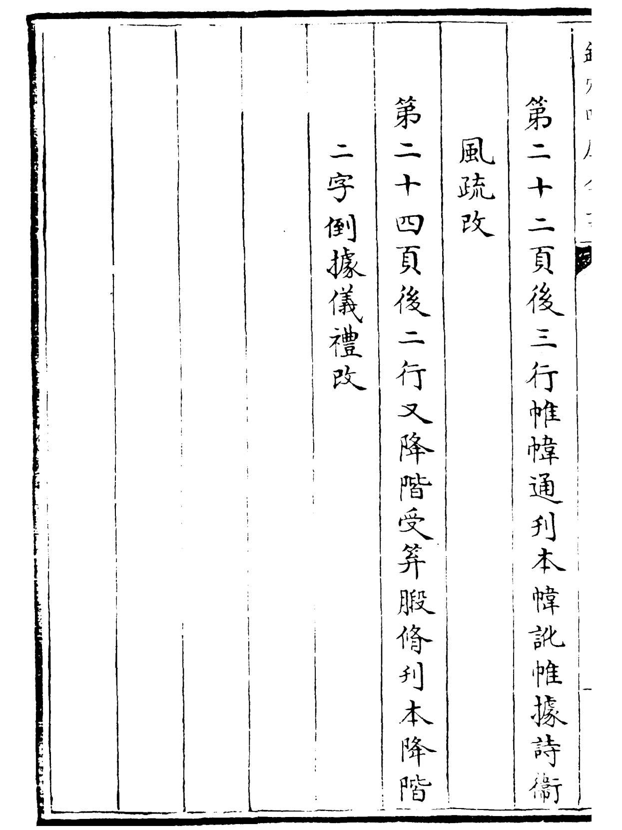
三禮圖卷二

謹案原序二頁後七行竇儼撰刋本脱據郡齋讀書志及文獻通考補

卷一第七頁後三行前後共一十八旒刋本脱旒字今增

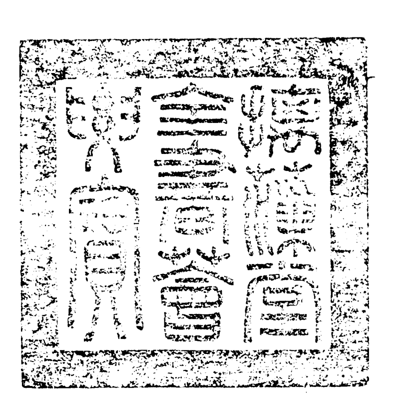
第二十二頁後三行計用玉五十刋本脱玉字今增

卷二第十七頁前二行女有纚有次刋本脱女字據儀禮疏增

第二十二頁後三行帷幃通刋本幃訛帷據詩衛風疏改

第二十四頁後二行又降階受笄服脩刋本降階二字倒據儀禮改

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官庶吉士臣許兆椿

謄録貢生臣王嘉稷

謄録監生臣李悳滋